International Development Information Centre

❖ ❖ E X P R E S S ❖ ❖

No. 8 **Outlook on Development Issues** **November, 1994**

Role of Indigenous Knowledge

In June of 1993, IDIC issued an *Express* entitled *Cultural Sustainablilty: A Prerequisite for Success*. This issue explored the importance of respecting local cultures throughout the planning and implementation cycles of development projects. It also spoke of the fundamental requirement to focus on local needs in the context of local resources and the significance of indigenous skills and values to sustainable development.

With the traditional approaches to development being harshly criticized as largely antithetical to and destructive of indigenous values and practices, new models for development (and success) are finding favour. In this regard, there is growing interest on the part of governments, international agencies and the scientific community in the knowledge and technologies developed over centuries by the world's indigenous peoples.

This issue of the *Express* serves as a companion piece to the edition on cultural sustainability. In it, we examine the link between sustainable development and traditional knowledge by looking at who the world's indigenous people are, at the special nature of their knowledge, and at the emerging role of indigenous people in sustainable development.

Indigenous Peoples: Who are They?

Canada's indigenous peoples are the Indian, Inuit and Metis, who are defined as Aboriginal Peoples in the Canada Constitution Act, 1982.

In the international community, compatible but more general definitions are commonly applied. A citation on the World Council of Indigenous Peoples (found in the Encyclopedia of Associations, 1988, v. 4) describes indigenous peoples as:

... descendants of the earliest population(s) of a particular country who, as a group(s), have no control over the government of the country in which they live.

Diverse Yet Alike

An estimated 300 million indigenous people inhabit more than 70 countries worldwide, representing over five percent of our global population of over 5.6 billion. Indigenous peoples comprise:

- some 5,000 cultural groups, and
- account for 90 to 95 per cent of world's present cultural diversity.

Despite this extraordinary variety and diversity, indigenous peoples are linked by a common perspective that transcends geographic and state boundaries — they share a unique and profound relationship with the land and environment. For most indigenous peoples, land is not considered a commodity which can be bought, sold or rented. Rather, it is perceived as endowed with sacred meanings which define the cultures existence and identity.

Plants and animals are not viewed as natural resources to be exploited, but as personal beings that form an integral part of their social and spiritual universe. This link between culture, land and environment is one cultural feature that distinguishes indigenous people from other populations.

Until recently, the knowledge and traditions of indigenous peoples were seldom taken into account on issues of land tenure, local governance, education, health, or local economic development. Frequently surrounded by other cultural groups who coveted their traditional lands and resources, indigenous peoples have tended to either:

- retreat further into frontier hinterlands, or

Français au verso

❖ resist government attempts to change their modes of production and ways of life.

In the past decade, however, the knowledge of indigenous peoples has gained recognition as an important resource to facilitate development in cost-effective, participatory, and sustainable ways.

Indigenous Knowledge

Indigenous peoples have survived for millennia in their homelands, many of which now comprise some of the world's most valuable and vulnerable ecosystems:

❖ the Arctic tundra

❖ the mountains

❖ boreal woodlands

❖ riverine and coastal zones

❖ semi-arid range lands,

❖ and tropical forests.

These people have thrived by accumulating knowledge about the world around them. And it is this knowledge that has enabled them to perfect a wide range of successful, sustainable and environmentally-friendly methods of resource management and land use. Indigenous economies and cultures have been based on techniques that include nomadic pastoralization, various forms of agro-forestry, terrace farming, hunting, herding and fishing.

The knowledge gained from centuries of observation and experience is referred to as indigenous knowledge (IK), or traditional ecological knowledge:

... a cumulative body of knowledge and beliefs handed down through generations by cultural transmission about the relationship of living beings, (including humans) with one another and with their environment.

Ambio, v. 22, n. 2-3, May 1993, p. 151

Two ingenious examples which portray the concept of IK are described below. One deals with the Kayapo people of Brazil; the other with the indigenous peoples of East Asia and Oceania.

The Kayapo people who live in the southern limit of the Amazon rain forest create forest islands, known as *apete*. These begin as small mounds of vegetation about 2 m. in diameter, on which plants and tree seedlings are grown. As the planted area expands, the taller vegetation at the centre is cut to allow light to penetrate, eventually leading to a full-grown apete that varies in shade and moisture. The islands yield:

❖ peak crop production in two to three years

❖ sweet potatoes in four to five years

❖ yam and taro in five to six years, and

❖ papaya and banana after five years.

In the later forest patch stage, fruits and nut trees grow, or the niche may attract wildlife, thus creating a 'game farm'. Up to 75 percent of the 120 species found on the apete are planted.

In East Asia and Oceania, indigenous peoples have developed agriculture-aquaculture systems in which agricultural waste feeds the fish and aquacultural waste fertilizes the crops. Areas from upland forest to coastal reefs are thus managed as a single, integrated system.

Both of these systems promote conservation and biodiversity, and also serve to diversify food production.

While indigenous knowledge usually evolves from an initial response to a specific set of climatic or geographic circumstances, the application of this knowledge can be beneficial in a broader context. Rural communities with detailed knowledge of their own ecosystems can profit from the knowledge available in other indigenous systems. Two such applications are described below.

Small-scale potato farmers in Nepal, Kenya and Peru independently developed a diffused light technique that reduced the sprouting of stored potatoes. The International Potato Center in Peru has been disseminating this cost-effective and

environmentally healthy technique through its international extension projects to potato farmers in many other countries.

The second example concerns benefits derived from the neem tree (*Azadirachta indica*). Its seeds and leaves have traditionally been used in India to protect clothing, books, and stored grain from insects. This knowledge has been disseminated to Niger and Togo, where the neem trees' natural insecticidal properties are now used against locusts, replacing costly, imported chemical pesticides.

A blend of new and traditional knowledge, technologies and strategies can thus be used to improve agro-systems in different locations. Other examples include:

- the application of local pesticides with Western equipment, or
- cross-breeding local with exotic breeds to combine the hardiness and disease resistance of the local breed with the better performance of the exotic breeds.

Indigenous Knowledge Systems

The bodies of knowledge evolved by indigenous peoples share certain characteristics, reflecting their common cultural values. The Centre for International Research and Advisory Networks (CIRAN) suggests that IK systems have two key similarities.

First, they reflect how members of a given community define and classify phenomena in the physical/natural, social, and ideational environments. Examples include:

- local classifications of soils
- knowledge of which local crop varieties grow in difficult environments, and
- traditional ways of treating human and animal diseases.

Second, they provide the basis for local-level decision-making (often through formal and informal community associations and organizations). Communities identify problems and seek their solutions in such local fora, thereby capitalizing on indigenous creativity, experimentation and innovations. Successful new technologies are added to the indigenous knowledge system, and thus the system remains dynamic ... a far cry from the static culture frequently implied by the word "traditional".

Other sources indicate that an integrated model for natural resource management (based on indigenous knowledge systems) has been successfully used in a variety of applications. These include small scale farming, agro-forestry, and aquaculture.

Partnerships in Development

In a review of their projects over the last 15 years, the International Fund for Agricultural Development (IFAD) listed key factors which had led to the success of development initiatives for indigenous communities. IFAD concluded that such projects were more likely to achieve their goals when project designers took steps to:

- provide technical and legal assistance to address land tenure and title issues (like territorial demarcation and control over territorial resources)
- incorporate full participation of the community in the design, implementation and evaluation of projects
- strengthen indigenous organizations interested in participating in development projects
- promote horizontal cooperation between groups
- promote the use and recovery of traditional technologies (for agricultural production, forest management, artisanry, etc.)
- find effective ways to combine these technologies with appropriate 'modern' methods, and to
- foment cultural validation and identity strengthening (through support for bilingual and multi-cultural education, indigenous health care and medicinal systems, cultural events, etc.).

These principles illustrate a new respect for the importance of indigenous knowledge and values in the sustainable management of resources and the development process. The conventional "top-down" approach to development is being

replaced in many instances by partnerships between indigenous communities and organizations, governments, and international development agencies — partnerships which take into account the cultural traditions, knowledge and wishes of the indigenous peoples. Examples include the following:

- Thai farmers have developed well-organized irrigation systems, managed by indigenous irrigation associations. Recognizing the experience of these associations, a World Bank project relied on them to define project priorities, which include weir maintenance, desilting of canals, and equitable water distribution.

- The 1991 Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS), signed between the eight circumpolar nations, links national governments with indigenous organizations to protect and preserve the Arctic ecosystem. The AEPS recognizes the central role of indigenous peoples and their knowledge in the implementation of this strategy, and calls for the establishment of an Indigenous Secretariat.

Growing International Recognition

The emergence of these partnerships reflects growing international recognition of the need to promote the fostering, collection and application of indigenous knowledge. In launching the 1993 International Year of the World's Indigenous People with the theme 'A New Partnership', Stoyan Ganev, President of the UN General Assembly, stated:

It is in the new sensibilities the rest of us have developed over the grave ecological damage we are doing that allows us now to appreciate the way indigenous people instinctively relate to the environment ... ... instead of following indigenous peoples' example of how to love and how to live with their land, too often we have coveted it and tried to expropriate it.

UN Chronicle, June 1993, p. 45

The importance of indigenous knowledge and experience has been recognized by numerous conservation organizations, and is cited in such programmatic documents as the World Conservation Strategy, the International Biodiversity Convention and the Arctic Environmental Protection Strategy. The five examples which follow demonstrate the growing recognition of indigenous knowledge in the global environment and development agenda.

1. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (at their General Assembly in 1990) requested that all documents include specific recognition of the role of indigenous communities, and particularly indigenous women, in the management of environmental resources. This Union also called for the more active incorporation of indigenous peoples and their knowledge in regional and national developmental and environmental planning.

2. Agenda 21 of the report of the 1992 UN Conference on Environment and Development recognizes indigenous peoples as necessary to environmental recovery. It recommends the use of indigenous experience and knowledge in sustainable development, which is defined by the Brundtland Commission as:

   ... development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

   Our Common Future, 1987, p.43

3. Agenda 21 also calls on governments and international organizations to:

   - empower indigenous communities
   - provide more and better safeguards against environmentally unsound activities that could affect indigenous people or their lands, and
   - to take measures to improve the overall quality of life of indigenous people.

4. The World Bank (the world's single largest source of development lending) has been criticized for its funding of large infrastructure projects — which can have a negative impact on both ecosystems and indigenous populations. Recently, however, the World Bank has formulated new environmental and social policies which combat poverty and promote sustainable development. A 1991 policy statement

places particular emphasis on the informed participation of indigenous people in all stages of the development process, including the design, implementation and monitoring of their own development programs.

5. Lately, more participatory World Bank projects have included indigenous land regularization and natural resource management programs. Examples include the Pilot Program to Conserve the Brazilian Rain Forest and the Colombia Natural Resource Management Project. These initiatives provide new models for the effective management of natural resources vital to the economic survival and environmental sustainability of indigenous and other forest-dwelling rural communities.

Indigenous-to-Indigenous Transfers

The development of communication technologies has fostered the sharing of knowledge and resources between indigenous peoples. This has led to the creation of allegiances and federations whose goal is the promotion, preservation and exchange of indigenous knowledge. A number of training, educational and communication projects initiated by aboriginal groups to link indigenous expertise have been launched in recent years.

The International Agreement on the Conservation of Polar Bears serves as a note-worthy example of the value of indigenous-to-indigenous transfers internationally. This initiative was launched by the Innupiat of Alaska, and the Inuvialuit of the Northwest Territories and the Yukon Territory, Canada (Polar Bear Management Agreement, 1988). The result is an effective undertaking for natural resource management which utilizes indigenous knowledge of the polar bear and its environment to control harvesting and to protect habitat.

Canada and Indigenous Knowledge

Canada has promoted the preservation and use of indigenous knowledge, both domestically and internationally. Federal programs support a wide range of aboriginal social, cultural, economic and political initiatives within Canada. Whereas internationally, agencies such as the Canadian International Development Agency and the International Development and Research Centre have begun to play a pivotal role.

The following describes some of the recent initiatives undertaken with the support of the Canadian government:

- The IDRC supported a major international conference in September 1992 on Indigenous Knowledge and Sustainable Development. Held in the Philippines, this conference led to the establishment of a global Indigenous Knowledge Network linking scientists and development professionals in over 17 countries. Recommendations ensued to further the development and use of indigenous knowledge (relating to documentation, training manuals, communications, research and policy development).

- IDRC provides funding to the Centre for International Research and Advisory Networks for the publication of the *Indigenous Knowledge & Development Monitor*.

- CIDA supports a number of international indigenous activities, including the World Council of Indigenous Peoples.

- Industry Canada provided funding to enable Canadian Inuit to participate in the Apikan Indigenous Network in Belize.

- The Department of Indian Affairs and Northern Development supports the Canadian offices of the Inuit Circumpolar Conference, a United Nations NGO which represents Inuit interests and concerns internationally.

The Future

These communities are the repositories of vast accumulation of traditional knowledge and experience that links humanity with its ancient origins. Their disappearance is a loss for the larger society, which could learn a great deal from their traditional skills in sustainably managing very complex ecological systems. It is a terrible irony that as formal development reaches more deeply into rain forests, deserts, and other isolated environments, it tends to destroy the only cultures that have proved able to thrive in these environments.

Our Common Future, 1987, p. 114-115

It is clear that the outlook for the preservation of indigenous knowledge has improved since this report was published. In the past decade, we have witnessed:

- ❖ the increased recognition of IK as a valuable resource in the creation of effective, sustainable development projects
- ❖ the emergence of organizations to advance its collection and distribution, and
- ❖ the forging of new partnerships and linkages to promote its principles.

How do we ensure that progress continues? The foundations for a global action plan must be laid that would take into account:

- ❖ the needs of indigenous peoples for self-determination, while
- ❖ fostering partnerships for using IK in support of the goals of biological diversity and sustainable development.

This would include an international review which would embrace the following seven elements:

1. Reassessment of the development framework and strategies.
2. Review of legislation, policies and programmes which violate the rights of indigenous peoples to their lands and their self-determination.
3. Establishment of appropriate environmental and social impact assessments. Where development projects have caused destruction to the environment, the indigenous peoples affected should negotiate a settlement.
4. Involving the indigenous peoples in planning, implementation and monitoring of projects for environmental protection and regeneration of degraded lands.
5. Reinforcing cultural and biological diversity and providing support to indigenous sustainable agriculture and agro-forestry activities and facilitating the adoption of such in appropriate areas.
6. Involving indigenous peoples in decision-making bodies which will have direct bearing on them and their territories.
7. Government signing of international instruments to promote and protect indigenous peoples' rights.

The involvement of indigenous peoples in the development of their resources has given new impetus to the global move towards sustainable management and more responsible development of the environment. In the future, international development will be best served by the integration of the best of the traditional cultures and the knowledge of indigenous ancestors, with the new techniques and knowledge offered by the modern world.

For More Information

This issue of the *IDIC Express* was researched by Unaaq International Inc., a 100 percent aboriginal-owned company specializing in resource development, international trade and aboriginal transfers.

Should you require further information on the subject of indigenous peoples, please contact IDIC Client Services at 953-1035, or come to the 8th floor where one of our service representatives would be happy to help you.

IDIC Express is produced to assist CIDA's drive towards becoming a knowledge-based and continuous learning organization. These circulars are designed to facilitate reader access by consolidating information from significant works on critical topics and issues.

Centre d'information sur le développement international

❖ ❖ E X P R E S S ❖ ❖

N° 8 **Aperçu des questions relatives au développement** **Novembre 1994**

Le rôle de la connaissance autochtone

En juin 1993, le CIDI publiait un numéro de l'Express intitulé *La viabilité culturelle : une condition de la réussite*. On y examinait l'importance de respecter les cultures locales à toutes les étapes des cycles de planification et de mise en oeuvre des projets de développement. On y traitait aussi de la nécessité fondamentale de mettre l'accent sur les besoins locaux, relativement aux ressources locales, et sur l'utilité des habiletés et valeurs autochtones en matière de développement durable.

Les approches traditionnelles en matière de développement font l'objet d'une vive critique puisqu'elles s'opposent dans l'ensemble aux valeurs et pratiques autochtones et détruisent ces dernières; de nouveaux modèles de développement (et de réussite) connaissent maintenant un regain de popularité. À cet égard, les gouvernements, les organismes internationaux et le milieu scientifique s'intéressent davantage aux connaissances et techniques acquises depuis des siècles par les autochtones du monde entier.

Le présent numéro de l'*Express* accompagne celui consacré à la viabilité culturelle. Nous examinons ici le lien qui existe entre le développement durable et les connaissances traditionnelles en déterminant qui sont au juste les autochtones du monde entier, quelle est la nature spéciale de leurs connaissances, et quel est le rôle émergeant des peuples autochtones en matière de développement durable.

Les autochtones : qui sont-ils?

Les autochtones du Canada sont les Indiens, les Inuit et les Métis, qui sont définis comme des peuples autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982.

La communauté internationale utilise des définitions plus générales, mais compatibles à cet égard. Une citation relative au World Council of Indigenous Peoples (Encyclopaedia of Associations, 1988, v. 4) décrit ainsi les peuples autochtones :

... les descendants des plus anciennes populations d'un pays donné; à titre collectif, ils n'ont aucun contrôle sur le gouvernement du pays où ils se trouvent. (Tr.)

Distincts mais semblables

On évalue à 300 millions le nombre d'autochtones qui habitent plus de 70 pays sur la planète; cela constitue plus de 5 p. 100 de la population mondiale, évaluée à plus de 5,6 milliards d'êtres humains. Les populations autochtones :

- comprennent quelque 5 000 groupes culturels
- représentent de 90 à 95 p. 100 de l'actuelle diversité culturelle du monde entier.

En dépit de cette variété et de cette diversité extraordinaires, les peuples autochtones partagent une perspective commune qui transcende les divisions géographiques et nationales — ils entretiennent un rapport unique et fondamental avec la terre et leur milieu. La plupart des autochtones ne considèrent pas le sol comme une denrée que l'on peut acheter, vendre ou louer. La terre revêt plutôt à leurs yeux un caractère sacré qui précise l'existence et l'identité de leurs cultures.

Les plantes et les animaux ne sont pas considérés comme des ressources naturelles à exploiter, mais bien comme des êtres personnels qui constituent une partie intégrante de leur univers social et spirituel. Ce lien entre culture, terre et environnement est l'une des caractéristiques culturelles qui distingue les populations autochtones des autres.

Jusqu'à tout récemment, on faisait rarement cas des connaissances et traditions autochtones dans les dossiers suivants : régimes fonciers, gouvernements locaux, éducation, santé, ou croissance économique locale. Fréquemment envahis par d'autres groupes culturels convoitant leurs terres et ressources traditionnelles, les autochtones ont eu tendance à soit :

- se retirer dans les terres encore plus reculées, ou
- résister aux tentatives exercées par les gouvernements de changer leurs modes de production et leur façon de vivre.

English Overleaf

Depuis une dizaine d'années cependant, les connaissances des peuples autochtones ont obtenu droit de cité à titre d'importante ressource capable de faciliter le développement d'une manière économique, collective et durable.

La connaissance autochtone

Les populations autochtones survivent depuis des millénaires dans leurs territoires ancestraux, dont plusieurs contiennent actuellement certains des écosystèmes mondiaux extrêmement précieux et vulnérables :

- ❖ la toundra arctique
- ❖ les montagnes
- ❖ la forêt boréale
- ❖ les zones côtières et riveraines
- ❖ les pâturages semi-arides
- ❖ enfin, les forêts tropicales.

Ces peuples ont prospéré en accumulant des connaissances sur le monde qui les entoure. Ce savoir leur a permis de perfectionner une série de méthodes viables, durables et écologiquement saines pour la gestion des ressources et l'utilisation des sols. Les économies et cultures autochtones ont été fondées sur des techniques comprenant les activités pastorales nomadiques, divers types d'agro-sylviculture, la culture en terrasses, la chasse, l'élevage de troupeaux et la pêche.

Le savoir accumulé pendant des siècles d'observations et d'expériences s'appelle la connaissance autochtone, ou encore la connaissance écologique traditionnelle :

... il s'agit d'un ensemble cumulatif de connaissances et de croyances transmises par la culture d'une génération à une autre sur les rapports qu'entretiennent les êtres vivants (y compris l'être humain) avec les autres et avec leur environnement. (Tr.)

Ambio, v. 22, n°s 2-3, mai 1993, p. 151

Voici deux exemples ingénieux décrivant le concept de la connaissance autochtone. Le premier vient du peuple Kayapo, installé au Brésil; l'autre touche les autochtones d'Océanie et d'Asie de l'Est.

Les Kayapos sont un peuple vivant à la limite australe de la forêt pluviale d'Amazonie et qui crée des îlots forestiers appelés *apete*. Au début, ce sont de petits monticules de végétation ayant un diamètre d'environ deux mètres et sur lesquels poussent des plantes et des jeunes arbres. À mesure que s'étend la zone cultivée, on coupe la végétation plus haute située au milieu pour permettre l'illumination, ce qui produit éventuellement un *apete* mûr dont la quantité d'ombre et d'humidité varie. Ces îlots produisent les récoltes suivantes :

- ❖ une pleine récolte en deux ou trois ans
- ❖ des patates douces en quatre ou cinq ans
- ❖ des ignames et du taro en cinq ou six ans
- ❖ des papayes et des bananes en cinq ans.

À un stade ultérieur, des arbres fruitiers ou oléagineux peuvent croître, ou encore cette niche peut attirer la faune, ce qui crée une véritable «réserve faunique». Jusqu'à 75 p. 100 des 120 espèces que l'on retrouve dans les *apetes* ont été plantées.

En Océanie et en Asie de l'Est, les populations autochtones ont mis au point des systèmes d'agriculture et d'aquaculture où les déchets agricoles alimentent les poissons et les déchets aquacoles viennent fertiliser les récoltes. Les zones allant des forêts montagneuses jusqu'aux récifs de corail sont donc gérées comme un seul système intégré.

Ces deux systèmes appuient la conservation et la diversité biologique, et servent aussi à diversifier la production alimentaire.

Bien que la connaissance autochtone procède habituellement d'une réaction initiale à une série particulière de paramètres climatiques ou géographiques, l'application de cette connaissance peut être profitable dans un contexte plus vaste. Les collectivités rurales possédant une connaissance détaillée de leurs propres écosystèmes peuvent s'enrichir du savoir provenant d'autres systèmes autochtones. En voici deux exemples pratiques.

Les petits producteurs de pommes de terre du Népal, du Kenya et du Pérou ont raffiné indépendamment une technique de lumière diffusée pour réduire la germination des pommes de terre emmagasinées. Le International Potato Centre (Pérou) a disséminé cette technique peu dispendieuse et environnementalement saine grâce à ses projets internationaux, offerts aux producteurs de pommes de terre dans plusieurs autres pays.

Le deuxième exemple se rapporte aux avantages que procure le margousier à feuilles de frêne (*Azadirachta indica*). Ses graines et ses feuilles sont utilisées en Inde depuis toujours pour protéger vêtements, livres et céréales emmagasinées contre les ravages des insectes. Cette connaissance a été transmise au Niger et au Togo, où les propriétés insecticides naturelles du margousier servent maintenant à la lutte aux sauterelles, et remplacent des pesticides chimiques importés et fort coûteux.

Un alliage de connaissances, de techniques et de stratégies nouvelles et traditionnelles peut donc servir à améliorer les systèmes agricoles en divers endroits. En voici d'autres exemples :

- l'utilisation de pesticides locaux employés avec du matériel occidental, ou
- les croisements de races locales et exotiques pour allier la vivacité et la résistance aux maladies des premières avec le meilleur rendement des secondes.

Systèmes de connaissance autochtone

L'ensemble des connaissances accumulées par les populations autochtones présente certaines caractéristiques communes, qui reflètent leurs valeurs culturelles communes. Le Centre for International Research and Advisory Networks (CIRAN) soutient que les systèmes de connaissances autochtones offrent deux similitudes importantes.

Premièrement, ils reflètent la façon dont les membres d'une communauté quelconque définissent et classifient les phénomènes qui se produisent dans les milieux physiques/naturels, sociaux et idéatoires. En voici des exemples :

- les classifications locales des sols
- la connaissance des types de récoltes locales qui peuvent réussir en milieux difficiles
- les façons traditionnelles de traiter les maladies humaines et animales.

Deuxièmement, des connaissances autochtones constituent la base d'un processus décisionnel local (souvent par le biais d'associations et d'organismes communautaires formels et informels). Les collectivités identifient les problèmes et recherchent les solutions dans ces forums locaux, ce qui fait appel à la créativité, aux expériences et aux innovations autochtones. Les techniques nouvelles qui réussissent viennent s'ajouter au système de connaissances autochtones, et ce système reste donc dynamique — on est à cents lieues de la «culture statique» implicite dans l'expression «traditionnelle».

D'autres sources indiquent qu'un modèle intégré de gestion des ressources naturelles (fondé sur les systèmes de connaissance autochtone) ont réussi dans une foule d'applications, dont l'agriculture à petite échelle, l'agro-sylviculture et l'aquaculture.

La croissance des partenariats

Dans une revue des projets entrepris depuis une quinzaine d'années, le Fonds international de développement agricole (FIDA) énumérait les principaux facteurs ayant débouché sur des initiatives de développement réussies dans des collectivités autochtones. Le FIDA conclut que de tels projets tendent davantage à atteindre leurs buts lorsque les responsables de projet prennent les mesures suivantes :

- donner une aide juridique et technique pour régler les questions des régimes et titres fonciers (telles que la territorialité et le contrôle des ressources territoriales)
- incorporer l'entière participation de la collectivité à la conception, l'application et l'évaluation des projets
- appuyer les organismes autochtones qui veulent participer aux projets de développement
- promouvoir une coopération horizontale entre groupes
- promouvoir l'utilisation et la récupération des techniques traditionnelles (pour la production agricole, la gestion sylvicole, les activités artisanales, etc.)
- trouver des façons efficaces d'allier ces techniques à des méthodes appropriées dites «modernes»
- agir pour produire une validation culturelle et un renforcement de l'identité (par voie d'appui à l'éducation bilingue et multiculturelle, aux soins de santé autochtones et aux régimes de médecine, aux manifestations culturelles, etc.).

Ces principes illustrent un respect nouveau à l'égard de l'importance des connaissances et valeurs autochtones quant à la gestion durable des ressources et au processus du développement. L'approche conventionnelle du haut vers le bas en matière de développement est maintenant remplacée dans plusieurs cas par des partenariats entre les collectivités autochtones et les

organisations, gouvernements et organismes de développement internationaux — ces partenariats tiennent compte des traditions culturelles, des connaissances et des volontés des populations autochtones. En voici des exemples :

- ❖ les fermiers thaïlandais ont mis au point des systèmes d'irrigation bien organisés et gérés par des associations autochtones d'irrigation. Reconnaissant l'expérience de ces associations, un projet de la Banque mondiale leur a confié le soin de définir les priorités des projets, qui comprennent la gestion des déversoirs, le désenvasement des canaux, ainsi qu'une distribution équitable de l'eau.

- ❖ La Stratégie de protection de l'environnement arctique (1991), paraphée par huit nations circumpolaires, relie des gouvernements nationaux et des organismes autochtones pour protéger et préserver l'écosystème arctique. Cette stratégie reconnaît le rôle central des peuples autochtones ainsi que leurs connaissances pour mettre en oeuvre cette stratégie, et compte sur la création d'un secrétariat autochtone.

Croissance de la reconnaissance internationale

L'émergence de ces partenariats reflète une reconnaissance internationale croissante du besoin de promouvoir l'appui, la cueillette et l'application des connaissances autochtones. Voici une déclaration de Stoyan Ganev, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'occasion du lancement de l'Année internationale des peuples autochtones du monde en 1993, dont le thème était «Un nouveau partenariat» :

Ce n'est que parce que nous sommes depuis peu sensibles aux graves dégâts écologiques que nous commettons que nous apprécions maintenant la façon dont les populations autochtones établissent d'instinct un rapport avec l'environnement ... au lieu de suivre l'exemple des peuples autochtones qui aiment leur terre et savent y vivre, nous l'avons trop souvent convoitée et cherché à la confisquer».

Chronique ONU, juin 1993, p. 45

L'importance des connaissances et de l'expérience autochtones a été reconnue par plusieurs organismes de conservation, et citée dans des documents-programmes tels que la Stratégie mondiale de conservation, la Convention internationale sur la diversité biologique et la Stratégie de protection de l'environnement arctique. Les cinq exemples suivants démontrent la reconnaissance croissante des connaissances autochtones dans le milieu global et pour ce qui touche le programme de développement du monde entier.

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (lors de son assemblée générale de 1990) demandait que tous les documents comportent une reconnaissance précise du rôle joué par les collectivités autochtones, et tout particulièrement les femmes indigènes, en ce qui touche la gestion des ressources environnementales. L'union a également demandé une participation accrue plus active des populations autochtones et de leurs connaissances à la planification régionale et nationale en matière de développement et d'environnement.

2. L'Agenda 21 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992) reconnaît le caractère indispensable des peuples autochtones pour l'assainissement de l'environnement. On y recommande d'utiliser l'expérience et les connaissances autochtones en matière de développement durable, lequel est défini par la Commission Brundtland comme étant :

   ... un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins.

   Notre avenir à tous, 1988, p. 51

3. L'Agenda 21 demande aux gouvernements et aux organismes internationaux :

   - ❖ d'accorder un pouvoir aux communautés autochtones

   - ❖ de fournir des garanties meilleures et plus nombreuses à l'encontre des activités malsaines au regard de l'environnement et susceptibles d'affecter des autochtones sur leurs propres territoires

   - ❖ de prendre des mesures pour améliorer le niveau mondial de la qualité de vie des peuples autochtones.

4. La Banque mondiale (la plus importante source mondiale de prêts au développement) a fait l'objet de critiques pour son financement d'importants projets d'infrastructure, lesquels peuvent entraîner des répercussions négatives sur les écosystèmes et les populations autochtones. Tout récemment, cependant, la Banque mondiale a formulé de nouvelles politiques sociales et environnementales pour combattre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Une

déclaration de politique, publiée en 1991, met tout spécialement l'accent sur une participation informée des peuples autochtones à toutes les étapes du processus de développement, y compris la conception, la mise en oeuvre et le contrôle de leurs propres programmes de développement.

5. Récemment, les projets de la Banque mondiale ont fait davantage appel à la participation et comprennent la réglementation des terres par les autochtones et des programmes de gestion des ressources naturelles. Les exemples comprennent un programme-pilote pour conserver la forêt pluviale du Brésil, ainsi que le projet de gestion des ressources naturelles en Colombie. Ces initiatives fournissent de nouveaux modèles pour la gestion efficace des ressources naturelles indispensables à la survie économique et à la viabilité environnementale des populations autochtones et des autres collectivités vivant en milieu forestier rural.

Transferts entre autochtones

La croissance des techniques de communication a entraîné la diffusion des connaissances et ressources entre les peuples autochtones. Cela a débouché sur la création d'allégeances et de fédérations dont l'objectif est la promotion, la préservation et l'échange des connaissances autochtones. Un certain nombre de projets de formation, d'éducation et de communication entrepris par des groupes autochtones afin de relier l'expertise des autochtones ont été lancés depuis quelques années.

Prenons par exemple l'International Agreement on the Conservation of Polar Bears; il s'agit d'un remarquable exemple de l'utilité des transferts entre autochtones à l'échelle internationale. Cette initiative a été prise par les Innupiat de l'Alaska, et par les Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon au Canada (Polar Bear Management Agreement, 1988). Il en a résulté un projet efficace pour la gestion de nos ressources naturelles qui fait appel aux connaissances qu'ont les autochtones des ours polaires et de leur milieu pour en contrôler les prises et pour en protéger l'habitat.

Le Canada et la connaissance autochtone

Le Canada appuie la protection et l'utilisation de la connaissance autochtone à l'échelle nationale et internationale. Les programmes fédéraux appuient une vaste gamme d'initiatives autochtones aux niveaux social, culturel, économique et politique au Canada. À l'échelle internationale, des organismes tels que l'Agence canadienne de développement international et le Centre de recherches pour le développement international ont commencé à jouer un rôle clé.

Voici certaines initiatives récentes prises avec l'appui du gouvernement canadien :

- Le CRDI a appuyé une importante conférence internationale tenue en septembre 1992 sur les connaissances autochtones et le développement durable. Tenue aux Philippines, cette conférence a débouché sur la création d'un réseau de connaissances autochtones à l'échelle mondiale reliant des scientifiques et des professionnels du développement dans plus de 17 pays. Les recommandations ont été formulées pour appuyer le développement et l'utilisation des connaissances autochtones (en ce qui a trait à la documentation, aux manuels de formation, aux communications, et à la croissance de la recherche et des politiques).

- Le CRDI finance le Centre for International Research and Advisory Networks en ce qui touche la publication du *Indigenous Knowledge & Development Monitor*.

- L'ACDI appuie un certain nombre d'activités autochtones internationales, y compris le Conseil mondial des peuples indigènes.

- Industrie Canada a fourni un financement permettant aux Inuit du Canada de participer au réseau autochtone Apikan à Bélise.

- Le ministère des Affaires indiennes et du Nord donne un appui aux bureaux canadiens de la conférence circumpolaire inuit, une ONG des Nations Unies qui représente les intérêts des Inuit et leurs préoccupations à l'échelle internationale.

L'avenir

Ces communautés sont les dépositaires d'un riche patrimoine de connaissances et d'expériences traditionnelles qui rattachent l'humanité à ses origines lointaines. Leur disparition est une perte pour toute la société, qui aurait beaucoup à apprendre de leur savoir-faire traditionnel à gérer rationnellement les systèmes écologiques très complexes. Par une ironie terrible, lorsque le développement s'enfonce dans des forêts pluviales, des déserts et d'autres

environnements isolés, il tend à détruire les seules cultures qui aient réussi à prospérer dans ces environnements.

Notre avenir à tous, 1988, p. 138

Il est évident que la perspective pour la protection des connaissances autochtones s'est améliorée depuis la publication de ce rapport. Depuis une dizaine d'années, nous avons assisté à ce qui suit :

- une reconnaissance accrue des connaissances autochtones comme ressource précieuse pour la création de projets de développement à la fois efficaces et durables
- l'émergence d'organismes voués à l'amélioration de sa cueillette et de sa distribution, et
- l'établissement de nouveaux partenariats et liens pour promouvoir ces principes.

Comment pouvons-nous faire en sorte que le progrès se continue? Les fondations d'un plan d'action global doivent être établies, lesquelles tiendraient compte de ce qui suit :

- les besoins des peuples autochtones en matière d'autodétermination
- l'encouragement de partenariats pour utiliser les connaissances autochtones afin d'appuyer les objectifs et la diversité biologique et du développement durable.

Cela comprendrait un examen international comprenant les sept éléments suivants :

1. Une réévaluation du cadre des stratégies de développement.
2. Une revue des lois, politiques et programmes qui violent les droits des peuples autochtones à leurs territoires et à leur autodétermination.
3. L'établissement d'évaluations d'impact environnemental et social appropriées. Lorsque les projets de développement ont causé la destruction de l'environnement, les peuples autochtones touchés devraient pouvoir négocier un règlement.
4. La participation des peuples autochtones à la planification, à la mise en oeuvre et au contrôle des projets de protections environnementales et de régénération des terres dégradées.
5. Le renforcement de la diversité culturelle et biologique et un appui donné à l'agriculture autochtone durable et aux activités d'agro-sylviculture, ainsi que la facilitation de leur adoption dans les régions appropriées.
6. La participation des peuples autochtones au sein des organismes décisionnels qui auront des répercussions directes sur ceux-ci et leurs territoires.
7. La signature par les gouvernements d'accords internationaux pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones.

La participation des peuples autochtones à l'exploitation de leurs ressources a donné un nouvel élan au mouvement mondial de la gestion durable et d'un développement plus responsable de l'environnement. À l'avenir, le développement international sera mieux desservi par l'intégration des meilleurs éléments des cultures traditionnelles et des connaissances des ancêtres autochtones, alliés aux techniques et aux connaissances nouvelles du monde moderne.

Pour de plus amples renseignements

Ce numéro du *CIDI Express* a fait l'objet d'une recherche par Unaaq International Inc., une société autochtone à 100 p. 100 spécialisée dans le développement des ressources, le commerce international et les transferts autochtones.

Pour de plus amples renseignements au sujet des peuples autochtones, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle du CIDI au 953-1035, ou encore venez visiter le 8e étage où l'un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider.

Le CIDI Express est conçu afin d'aider l'ACDI à devenir une organisation basée sur la connaissance et sur l'éducation permanente. Ces bulletins ont pour objet de faciliter l'accès du public lecteur à l'information contenue dans des ouvrages-clés portant sur des questions et des thèmes importants.